

經部

欽定四庫全書

經部

啓蒙意見卷一

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣李荃

謄録監生臣儲夏書

經部一

啓蒙意見

易類

提要

臣等謹案啓蒙意見四卷明韓邦奇撰邦奇字汝節朝邑人正德戊辰進士官至南京兵部尚書謚恭簡事迹具見明史本傳中是編因朱子易學啟蒙而闡明其説一卷曰本圖書二卷曰原卦畫皆推演邵氏之學詳為圖

解三卷曰明蓍策亦發明古法而附論近世後二變不掛之誤四卷曰考占變述六爻不變及六爻遞變之舊例五卷曰七占凡六爻不變六爻俱變及一爻變者皆仍其舊其二爻三爻四爻五爻變者則别立新法以占之所列卦圖皆以一卦變六十四卦與焦延壽易林同然其宗旨則宋儒之易非漢儒之易也乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

啓蒙意見原序

夫易理數辭象而已矣理者主乎此者也數者計乎此者也辭者述乎此者也象者狀乎此者也圖書者理之輿也辭之方也數之備也象之顯也是故聖人觀象以畫卦因數以命爻修辭以達義極深以窮理易以立焉自夫子稱相盪而先天之義微微之者後儒失之也夫相盪者自八而六十四者也先天者加一倍者也其本同其末異其生異其成同而漢以下莫能一焉宋邵康

節氏自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四朱晦庵氏為之本圖書為之原卦畫為之明蓍策為之考占變於是乎易之先後始有其序而理數辭象之功懋矣奇也魯而善忘誦而習之有所得焉則識之於冊將以備温故焉奇也愚而少達思而辨之有弗悟焉則自為之說將以就有道焉是故為之備其象盡其數增釋其辭矣理則吾莫如之何也弘治十六年仲春苑洛人韓邦奇書

欽定四庫全書

啓蒙意見卷一

明 韓邦奇 撰

本圖書第一

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

劉歆曰河圖洛書相為經緯九章八卦相為表裏

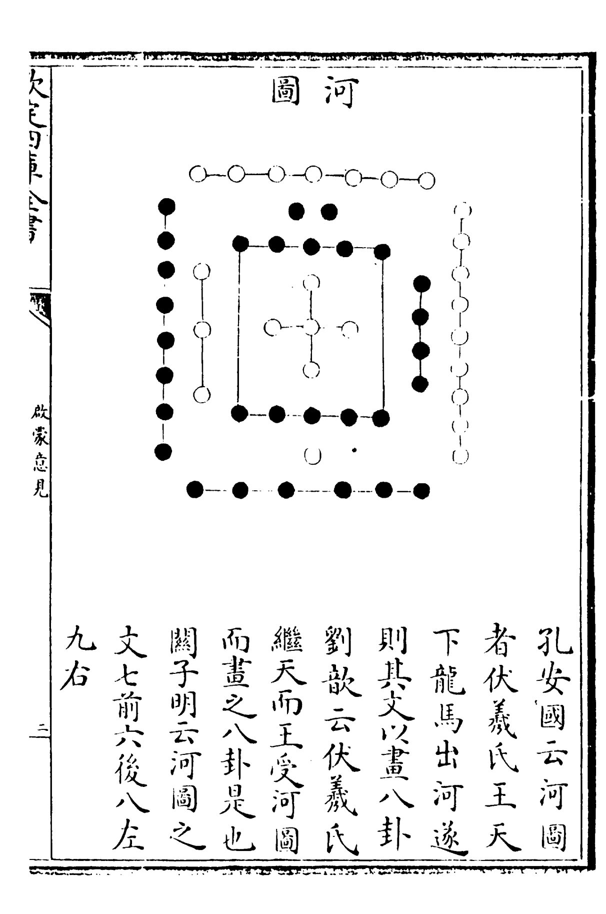
邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎葢圓者河圖之數方者洛書

之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

右總論圖書

河圖圖解

河圖

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也關子明云河圖之文七前六後八左九右

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居北二與七為朋居南三與八同道居東四與九為友居西五

與十相守居中葢其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬地所謂地數五也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之

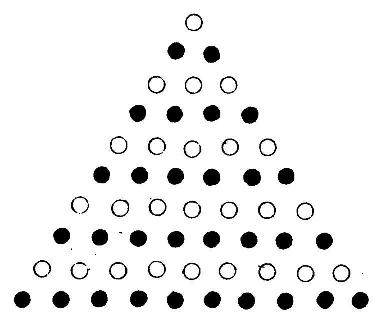
積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

○
一天
● ●
二地
○ ○ ○
三天
● ● ● ●
四地
○ ○ ○ ○ ○
五天
● ● ● ● ● ●
六地
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
七天
● ● ● ● ● ● ● ●
八地
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
九天
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
十地

天數五

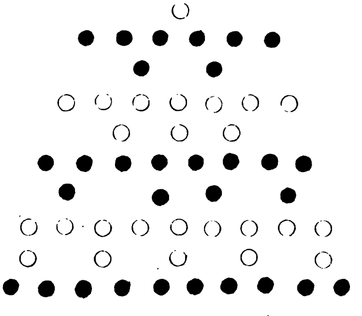
地數五

五位相得

相得者順其生序之自然一奇一偶從先至後不紊其序如兄弟之相得一二三四五六七八九十也

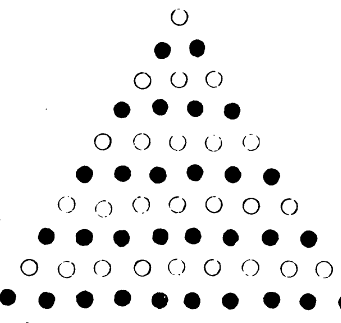
而各有合

有合者一生一成同處其方或陽生而陰成或陰生而陽成如夫婦之相合一六二七三八四九五十也

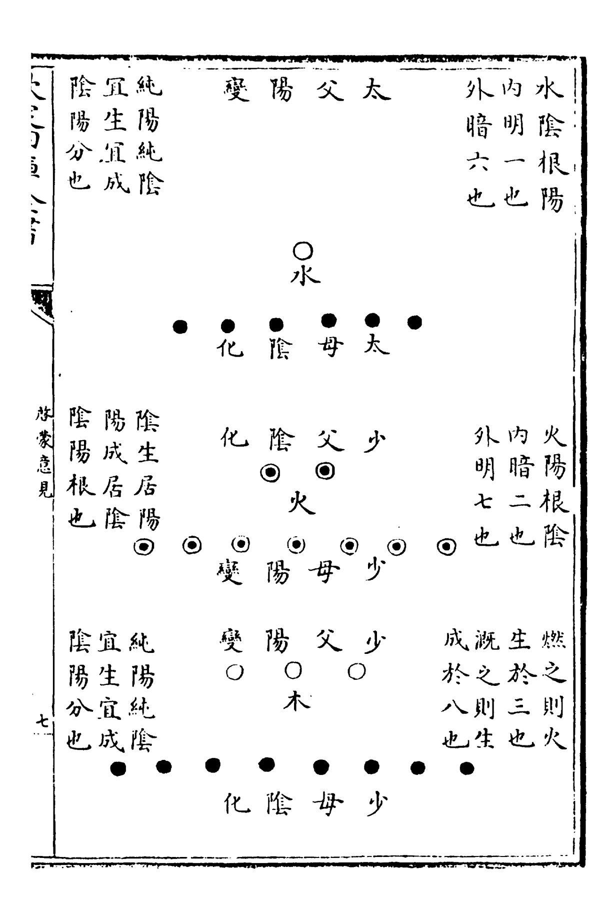
天數二十有五

地數三十

凡天地之數五十有五

以上八圖天地自然之數也故析言之以明河圖之數即天地之數也然皆不外乎五行而已

水陰根陽
內明一也
外暗六也
太父陽變
純陽純陰
宜生宜成
陰陽分也
水
太母陰化
火陽根陰
內暗二也
外明七也
少父陰化
火
陰生居陽
陽成居陰
陰陽根也
少母陽變
燃之則火
生於三也
溉之則生
成於八也
少父陽變
木
純陽純陰
宜生宜成
陰陽分也
少母陰化

鑠則體流生於四也扣則聲揚成於九也

太父陰化

陰生居陽陽成居陰陰陽根也

金

太母陽變

陽父原變

氣無不徹生於五也質無不包成於十也

土

陰陽分也

陰母原化

此所以成變化

水火金木土其猶父母乎一三五七九其猶男乎二四六八十其猶女乎生為父成為母

厥初太極判而陰陽立水氣始生次火氣次木氣次金氣次土氣又次而水成又次而火又次而木又次而金又次而土此一二三四五六七八九十之數所由生數者造化之自然宜乎萬物不能逃也所謂以質而語其生之序者

春

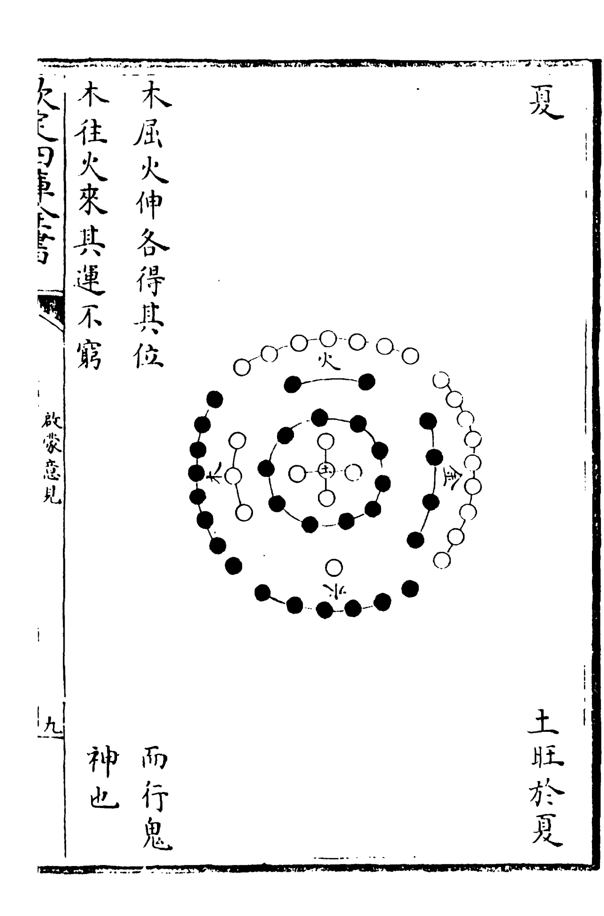
土旺於春

水屈木伸各得其位

水往木來其運不窮

夏

土旺於夏

木屈火伸各得其位

木往火來其運不窮

而行鬼

神也

秋

土旺於秋

火屈金伸各得其位

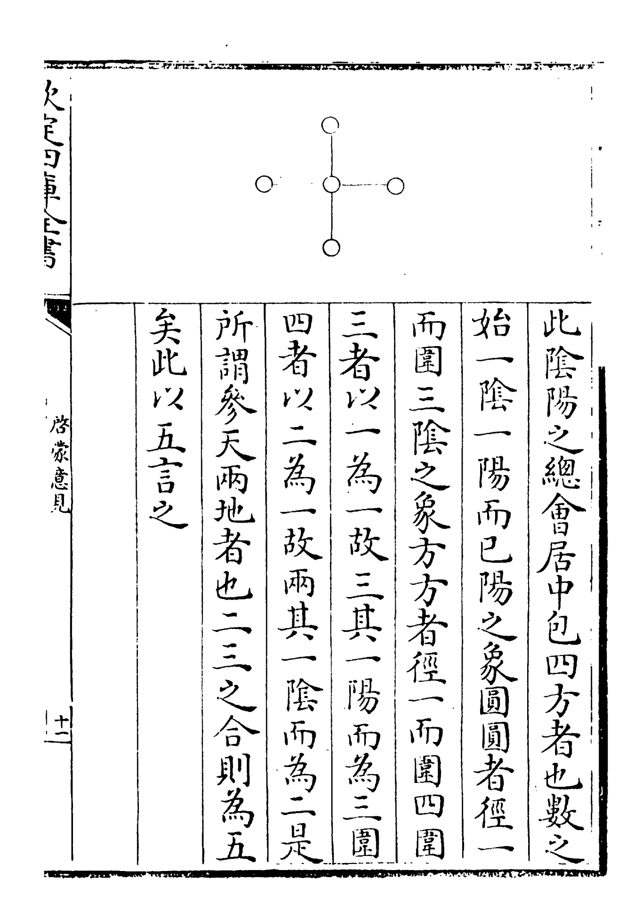
火往金來其運不窮

冬

土旺於冬

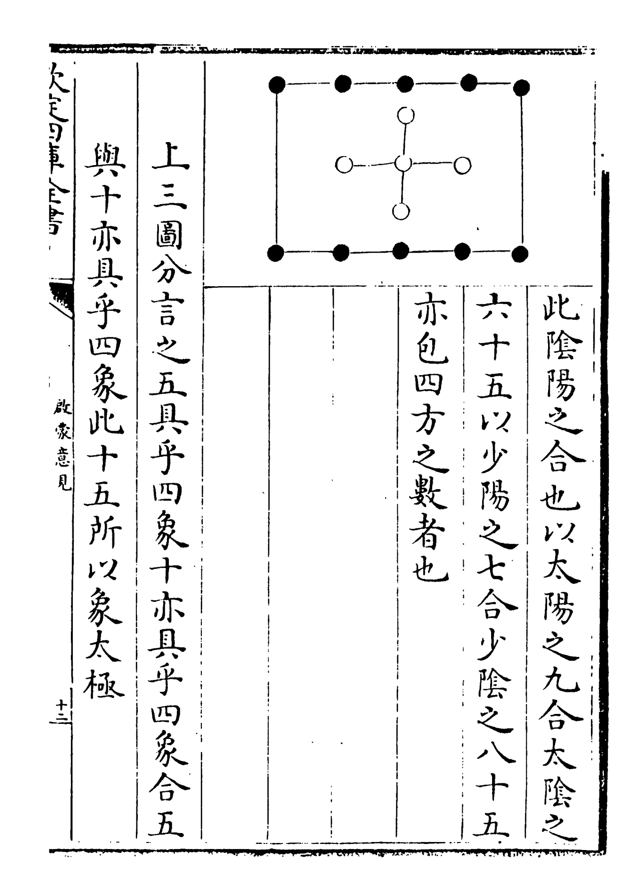
金屈水伸各得其位
金往水來其運不窮

夫屈伸者進退知時之幾也往來者循環迭至之運也時乎春也木進則水退時乎夏也火進則木退時乎秋也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則寄旺於四時之間此言五行之時進時退各司其事不容所先不容所後也水往而木來木往而火來火往而金來金往而水來水又往而木又來土則運行於四時之季此言五行進退之一往一來無有窮已莫知其始莫知其終也所謂以氣而語其行之序者

此陰陽之總會居中包四方者也數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故三其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也二三之合則為五矣此以五言之

此陰陽之原也此十中除一為太陽之位餘九則為太陽之數除二為少陰之位餘八則為少陰之數除三為少陽之位餘七則為少陽之數除四為太陰之位餘六則為太陰之數葢九者一之餘八者二之餘七者三之餘六者四之餘也四方之數皆括於此圖中

此陰陽之合也以太陽之九合太陰之六十五以少陽之七合少陰之八十五亦包四方之數者也

上三圖分言之五具乎四象十亦具乎四象合五與十亦具乎四象此十五所以象太極

○

此太陽之位也

●
|
●

此少陰之位也

○
|
○
|
○

此少陽之位也

●
|
●
|
●
|
●

此太陰之位也

陽儀具矣上加一奇為太陽太陽先得之故居一上加一偶為少陰少陰次得之故居二陰儀具矣上加一奇為少陽少陽三得之故居三上加一偶為太陰太陰四得之故居四一二三四為太陽少

陰少陽太陰之位者以所得之先後為次耳

○—○—○—○—○—○—○—○—○ 太陽之數

●—●—●—●—●—●—●—● 少陰之數

○—○—○—○—○—○—○ 少陽之數

●—●—●—●—●—● 太陰之數

數十而已五為衍母十為衍子以象太極一二三四又四象之位止有六七八九耳七九陽也陽主進自七進至九九為太陽七則少矣六八陰也陰主退自

八退至六六為太陰八則少矣且一位太陽所餘則九二位少陰所餘則八三位少陽所餘則七四位太陰所餘則六蓋數之自然得所適之妙夫豈聖人以義而進退之哉

一三五積為九反退為七

以少陽居少陰之宅
少陰
以太陽居太陰之宅
太陰

二四積為六反進為八

少陽
以少陰居少陽之宅
太陽
以太陰居太陽之宅

九太陽之數居西四太陰之位亦居西一北三東五三之西五之西則九也一自北而東三自東而西五又西積一三五為九九自西退至南則七也二亦在南此為九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數居北一太陽之位亦居北二南四西四之北則六也二自南而西四自西而北二四積為六六自北進至東則八也三亦居東此為六以太陰居太陽之位八以少陰居少陽之位也九至七為

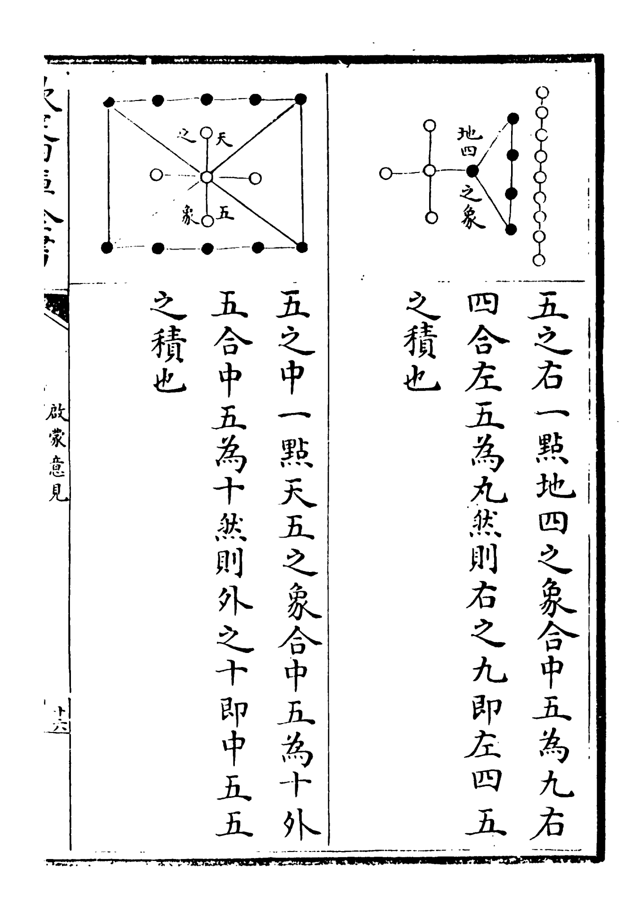
退六至八為進者何也凡數之數先少後多陽主進自七進九為太陽七則少矣故由九至七為逆也陰主退自八退六為太陰八則少矣故由六至八為順也

天一之象

五之下一點天一之象合中五為六下一合上五為六然則下之六即上一五之積也

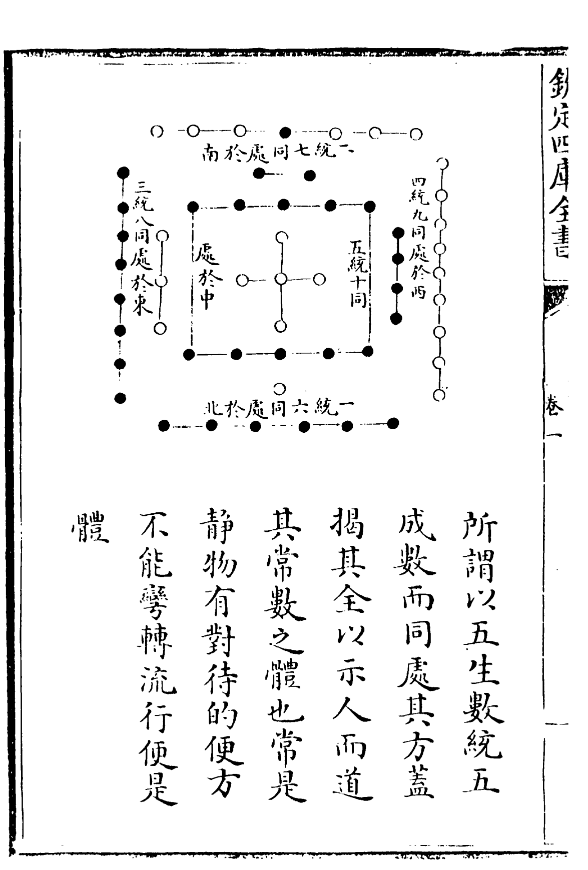
五之上一點地二之象合中五為七上二合下五為七然則上之七即下二五之積也

五之左一點天三之象合中五為八左三合右五為八然則左之八即右三五之積也

五之右一點地四之象合中五為九右四合左五為九然則右之九即左四五之積也

五之中一點天五之象合中五為十外五合中五為十然則外之十即中五五之積也

所謂以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也常是靜物有對待的便方不能變轉流行便是體

二合七為九

四合九為十三

五合十為十五

三合八為十一

一合六為七

蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十皆奇是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也

一三五七

九奇位五

一三五七

九積二十

五故奇乏

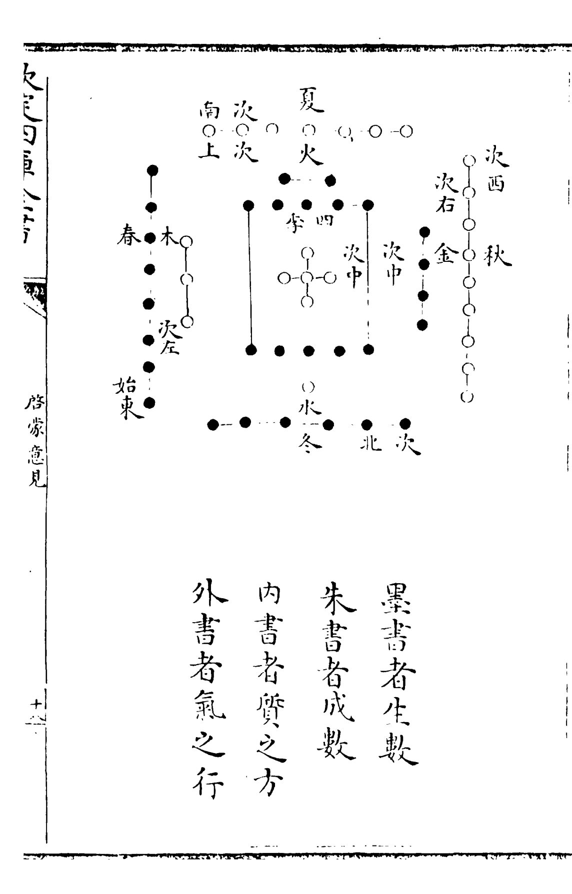
二四六八

十偶位五

二四六八

十積三十

故偶羸

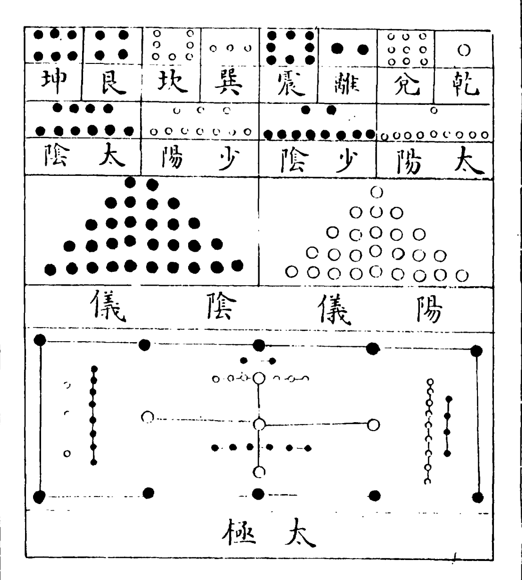

墨書者生數
朱書者成數
內書者質之方
外書者氣之行

生數陽居下左者陽得

始也生數陽陽先之

成數陰居下左者陰得始也成數陰陰先之

坤
艮
坎
巽
震
離
兌
乾
太陰
少陽
少陰
太陽
陰儀
陽儀
太極

昔者聖人觀象以立卦見天地之間一本萬殊雖昆蟲草木之微自身而肢自本而枝莫不皆然是太極兩儀四象八卦未登方冊之先已布於萬物之上矣然呈象之顯者莫過於河圖之數即其圖而觀之冲漠無朕之際五十有五之數已具於十五之中矣葢以五而言之下一點含天一而合地六上一點含地二而合天七左一點含天三而合地八右一點含地四而合天九中一點合天五而合地十以十而言之

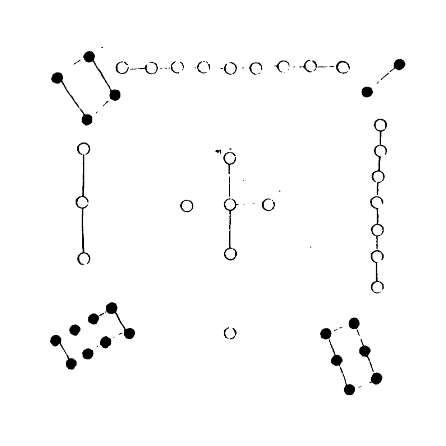
順序而數即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之象也是所謂太極也及其五十有五之數形布互錯於十五之外於是陰陽之象燦然黒白之分明一三七九為陽二四六八為陰所謂兩儀也葢兩儀太極之所生者也由是分之一九為太陽二八為少陰三七為少陽四六為太陰所謂四象也葢太陽少陰陽儀之所生少陽太陰陰儀之所生者也由是分之一為乾九為兌二為離八為震三為巽

七為坎四為艮六為坤益坤兊者太陽之所生一九乃太陽之數也離震者少陰之所生二八乃少陰之數也巽坎者少陽之所生三七乃少陽之數也艮坤者太陰之所生四六乃太陰之數也其配合分支莫非自然之妙夫豈人為私智安排布置以成之哉今乃以一六為老陰二七為少陽三八為少陰四九為太陽六七八九是矣一二三四何為者哉夫一六二七三八四九乃五行生成之數非陰陽老少之數也

至於乾兑一九老陽之所生而係之二七巽坎二七少陽之所生而係之一九乾何取義於九兑何取義於二巽何取義於四坎何取義於九哉大抵昔者伏羲則圖以畫卦也見河圖之數陰陽具備有太極之象焉分其奇偶以為兩儀又分之為四象又分之為八卦自本而末由幹而枝脈絡分明各有統屬皆自然也若謂離震艮坤陰之老少主静而守其常乾兑巽坎陽之老少主動而通其變斯乃以卦義而配圖

非則圖以畫卦也至於規横為圓不能合其本生之數易數以就位斯為後天之圖而豈聖人則圖畫卦之本然哉

洛書圖解

孔安國云洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也

關子明云九前一後左三右七四前左二前右八後左六後右

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推

天而徵之人也福極者人感而天應也五事曰敬所以誠身也八政曰農所以厚生也五紀曰協所以合天也皇極曰建所以立極也三德曰乂所以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵者念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數名也本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也乂之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸懲

之以福極皇極之所以行也人君治天下之法是孰有加於此哉

一五行

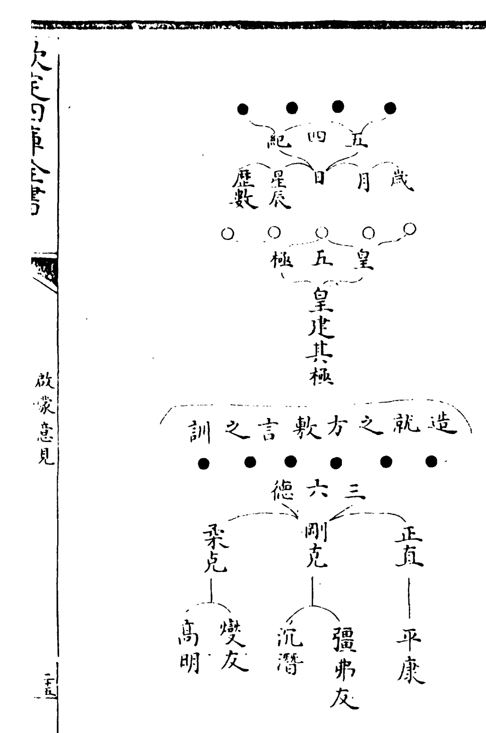
水	火	木	金	土
		曰		
潤下	炎上	曲直	從革	稼穡
		作		
鹹	苦	酸	辛	甘

二五事

貌	言	視	聽	思
		曰		
恭	從	明	聰	睿
		作		
肅	乂	哲	謀	聖

三八政

食　貨　祀　司空　司徒　司寇　賓　師

五 四 紀
歲
月
日
星辰
歷數
皇 五 極
皇建其極
造就之方敷言之訓
三 六 德
正直
剛克
柔克
平康
彊弗友
沉潛
燮友
高明

○○○○○○○

稽七疑

卜五

雨 霽 蒙 驛 克

占二

貞 悔

●●●●●●●●

庶八徵

雨 暘 燠 寒 風

休

肅 乂 哲 謀 聖

咎

狂 僭 豫 急 蒙

○○○○○○○○○

九

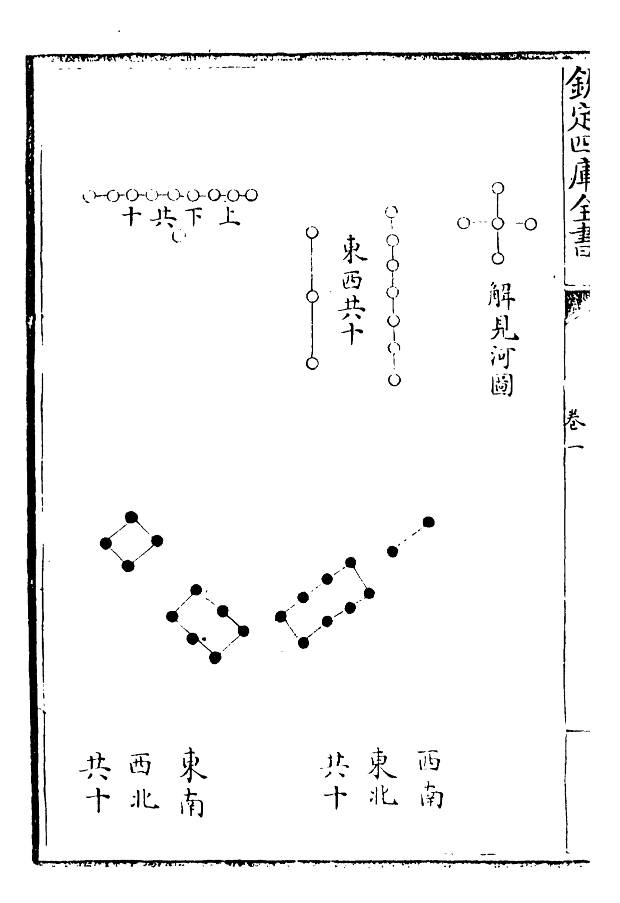
五福

壽 富 康寧 攸好德 考終命

六極

凶短折 疾 憂 貧 惡 弱

大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十共五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積筭至四十九也又曰一而曰極大衍所虛之太極也

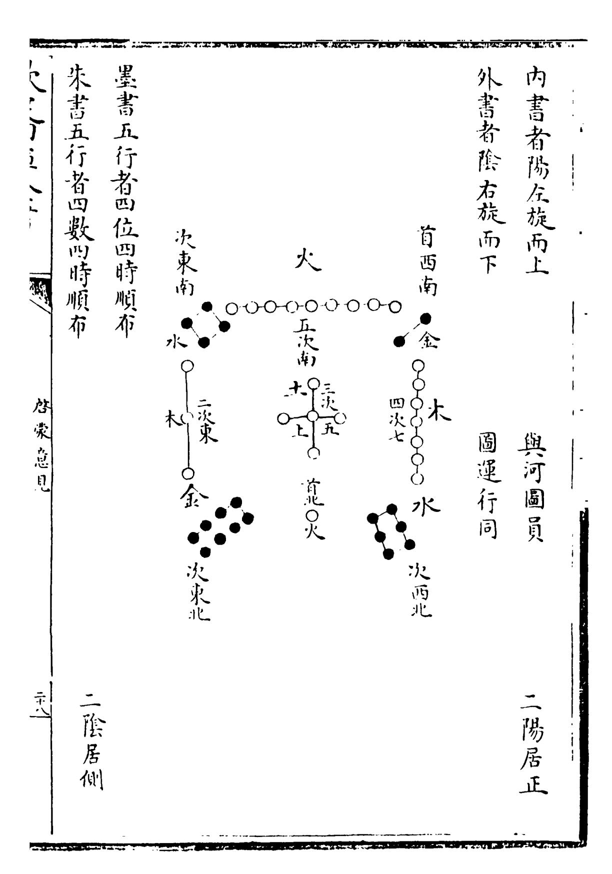

解見河圖
東西共十
上下共十
西南
東北
共十
東南
西北
共十

蔡氏曰洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之數合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也

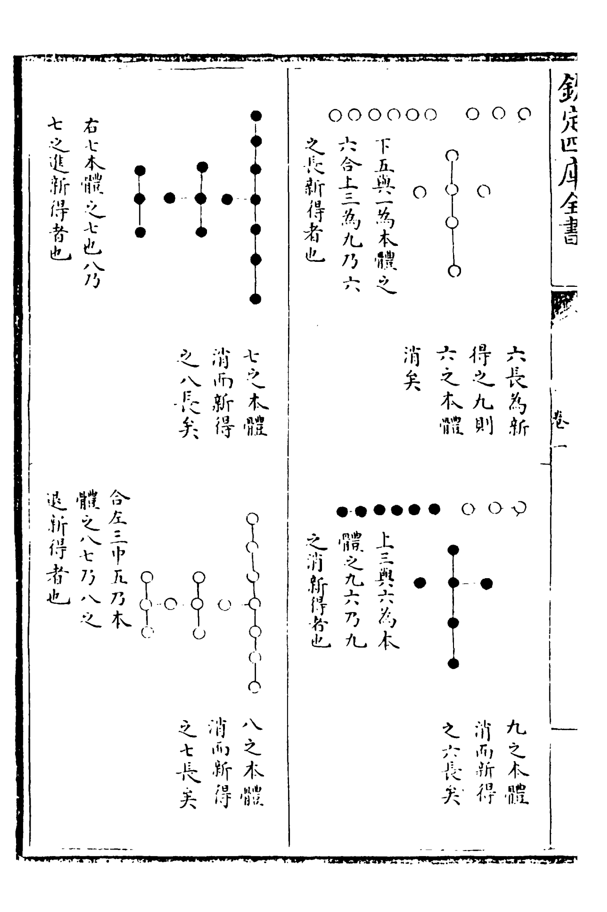
奇多　偶少

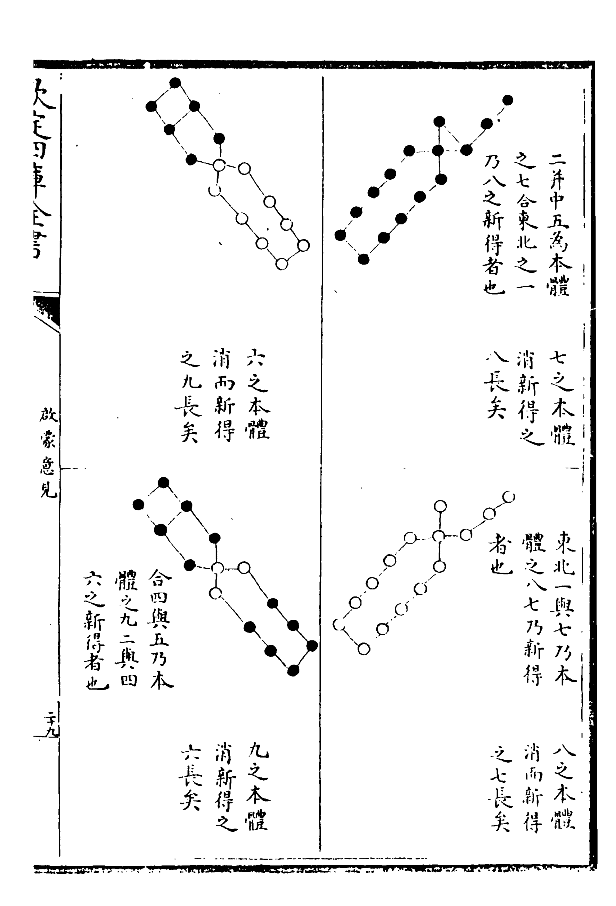
一三五七九積二十五

二四六八積二十

內書者陽左旋而上
外書者陰右旋而下
與河圖員
圖運行同
首西南
金
木
四次七
水
次西北
火
五次南
土
次東南
水
二次東
木
金
次東北
墨書五行者四位四時順布
朱書五行者四數四時順布
二陽居正
二陰居側

下五與一為本體之六合上三為九乃六之長新得者也
六長為新得之九則六之本體消矣
上三與六為本體之九六乃九之消新得者也
九之本體消而新得之六長矣
右七本體之七也八乃七之進新得者也
七之本體消而新得之八長矣
合左三中五乃本體之八七乃八之退新得者也
八之本體消而新得之七長矣

二并中五為本體之七合東北之一乃八之新得者也

七之本體消新得之八長矣

東北一與七乃本體之八七乃新得者也

八之本體消而新得之七長矣

六之本體消而新得之九長矣

合四與五乃本體之九二與四六之新得者也

九之本體消新得之六長矣

西北六老陰一合五亦為六南九老陽四合五亦為九六進為九六之本體已消化無六矣而九於是乎長焉此老陰為老陽即河圖六居一外也九退為六九之本體已消化無九矣而六於是乎長焉此老陽為老陰即河圖九居四外也西七少陽二合五亦為七東八少陰三合五亦為八八退為七八之本體消化無八矣而七於是乎長焉此少陰為少陽即河圖八居三外也七進為八七之本體已消化無七矣而八

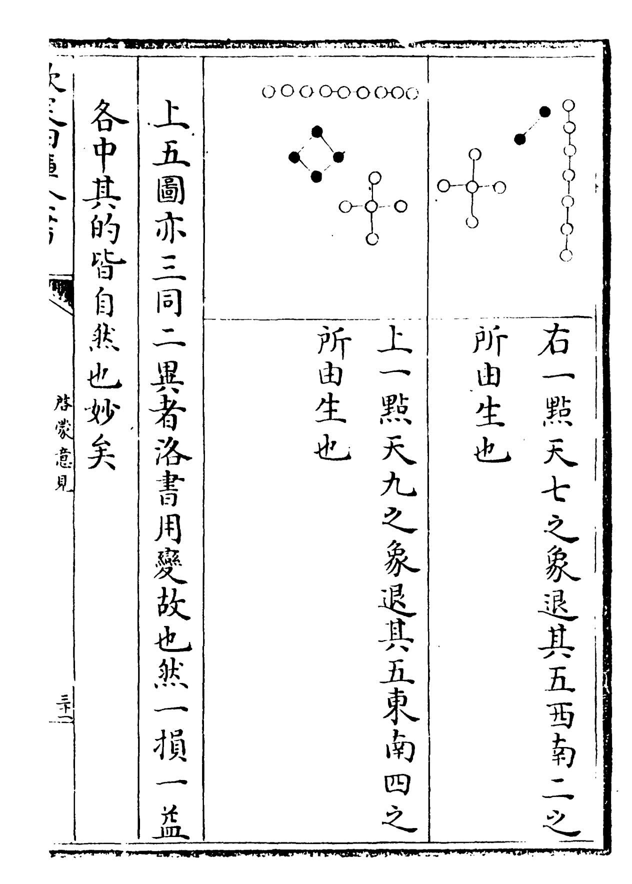
於是乎長焉此少陽為少陰即河圖七居二外也所

謂陰陽互藏其宅者也妙矣

下一點天一之象合中五西北六之所由生也

左一點天三之象合中五東北八之所由生也

中一點天五之象合中五四方十之所由生也

右一點天七之象退其五西南二之所由生也

上一點天九之象退其五東南四之所由生也

上五圖亦三同二異者洛書用變故也然一損一益各中其的皆自然也妙矣

四附九側金

九統四南與東南與位

二附七側火

七統二西與西南與位

中總統之

三統八東與東北與位

八附三側木

一統六北與西北與位

六附一側水

所謂以五奇數統五偶數而各居其所葢主於陽以統陰而肇其變數之用也變只是動凡物有奇零的便員而能流行便是用

十散之八方

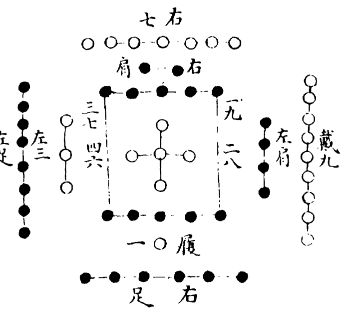
西四　九西　南

東三　五　中　南七

東八　北一　北六

此圖之可以為書

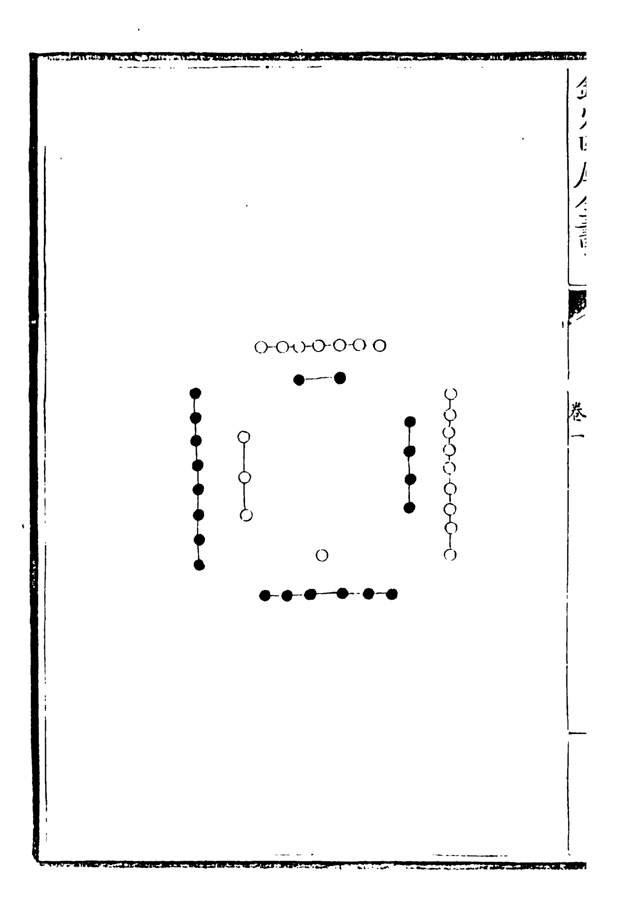
此書之可以為圖

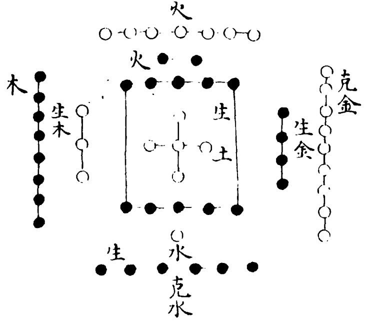

以天一為履地二為右肩天三為左三地四為左肩天五為中地六為右足天七為右七地八為左足天九為戴而地十則散見於一九二八三七四六之對待此圖之可以為書也以履一為天一右足為地六右肩為地二右七為天七左三為天三左足為地八左肩為地四戴九為天九八方對待之數為地十此書之可以為圖也河圖數偶而主静静為體其用則動故河圖之行數合皆奇而易之吉凶生乎動此圖為經而書為緯也洛

書數奇而主動動為體其用則靜故洛書之位數合皆偶而範之吉凶見乎靜此書為經而圖為緯也天一可以係五行地二可以係五事天三可以係八政地四可以係五紀天五可以係皇極地六可以係三德天七可以係稽疑地八可以係庶徵天九可以係福極此河圖表為八卦而裏寓九章也中為太極四奇為陽四偶為陰一九為老陽而生乾兌二八為少陰而生離震三七為少陽而生巽坎四六為太陰而生艮坤此洛書表為

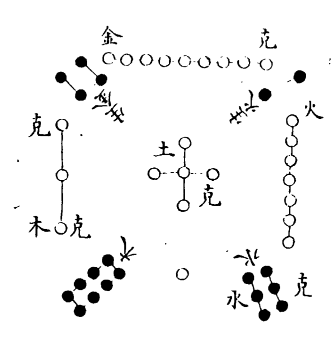
九章而裏寓八卦也河圖數九而用十九章有六極是也洛書數十而用九八卦止於坤是也易有變爻故動範無變數故靜

河圖以運行之序言之自左而旋水生木木生火火生土土生金金復生水以對待言之北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木是相克者寓於相生之中矣

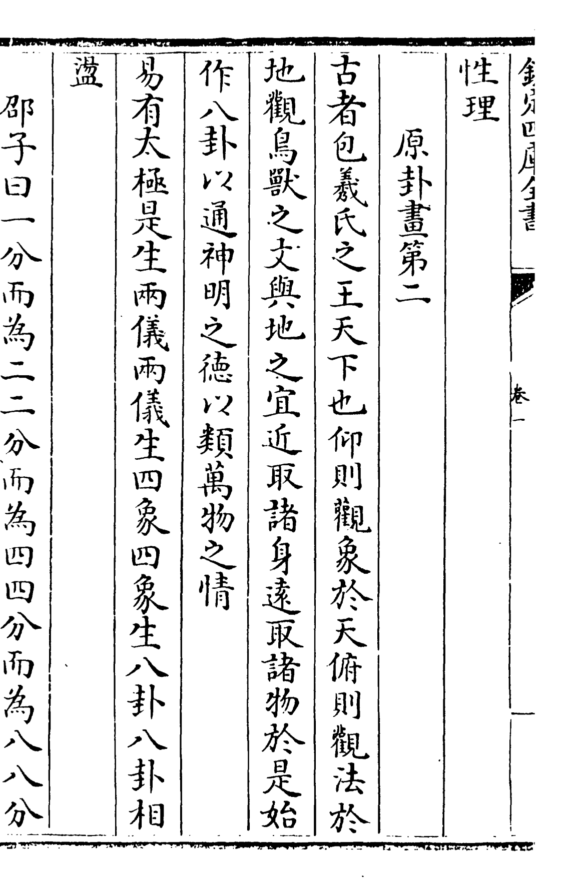
洛書以運行之序言之自右而旋水克火火克金金克木木克土土復克水以對待言之東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是相生者寓於相克之中矣

河圖洛書十與十五常相連圖

六七十五相連
連八為十
連七為十
九六十五相連
連為十
十為九連

員奇方偶為五而一二三四六七八九衆奇偶圍於外十居中一連九為十二連八為十三連七為十四連六為十圍於外十五居中六連九十五七連八十五圍於外

二四為六而九居中同為六九相連
三五為八而七居中
四三為七而八在旁
虛中則十常相待
六為五得一
一八為九而六在旁亦為六九相連

性理

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦相盪

邵子曰一分而為二二分而為四四分而為八八分

而為六十四

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器具

含而其理無朕兆之目在圖書皆虛中之象也兩儀

陽一而陰二在圖書則奇偶是也

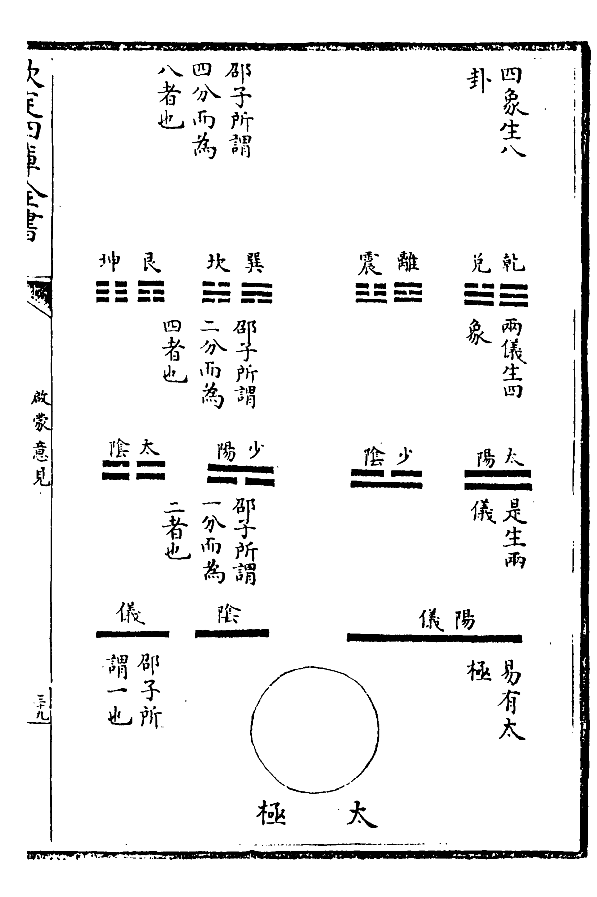
意見曰四象在圖書一九為太陽二八為少陰三七

為少陽四六為太陰八卦在圖書一為乾九為兑二

為離八為震三為巽七為坎四為艮六為坤詳見本

圖書成卦之次伏羲與邵子同加一倍也孔子則相

盪也其本同其末異其生異其成同孔子稱相盪者
伏羲加一成卦時皆知之畫止於六葢不知也使知
八八相乘為三才者兩陰陽剛柔仁義三才具矣否
則七八八九十何所極邪

四象生八卦
邵子所謂四分而為八者也
乾
兌
離
震
巽
坎
艮
坤
兩儀生四象
邵子所謂二分而為四者也
太陽
少陰
少陽
太陰
是生兩儀
邵子所謂一分而為二者也
陽儀
陰儀
易有太極
邵子所謂一也
太極

此乾上加八卦

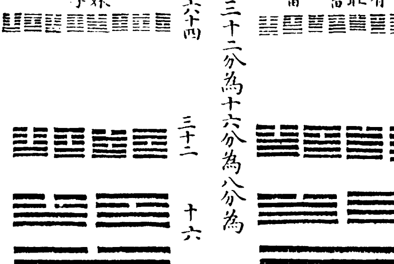
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

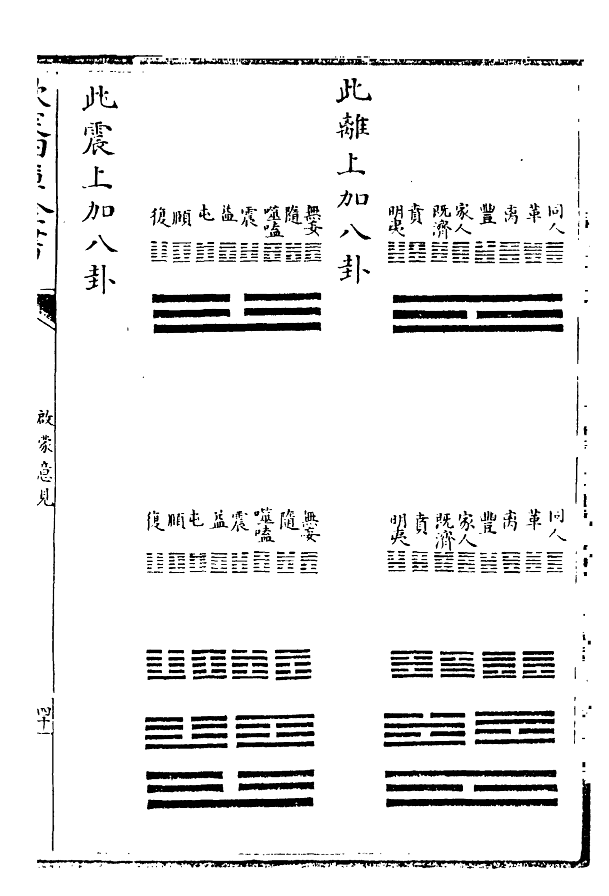
自八卦以上其本同也自八卦以下其末異也

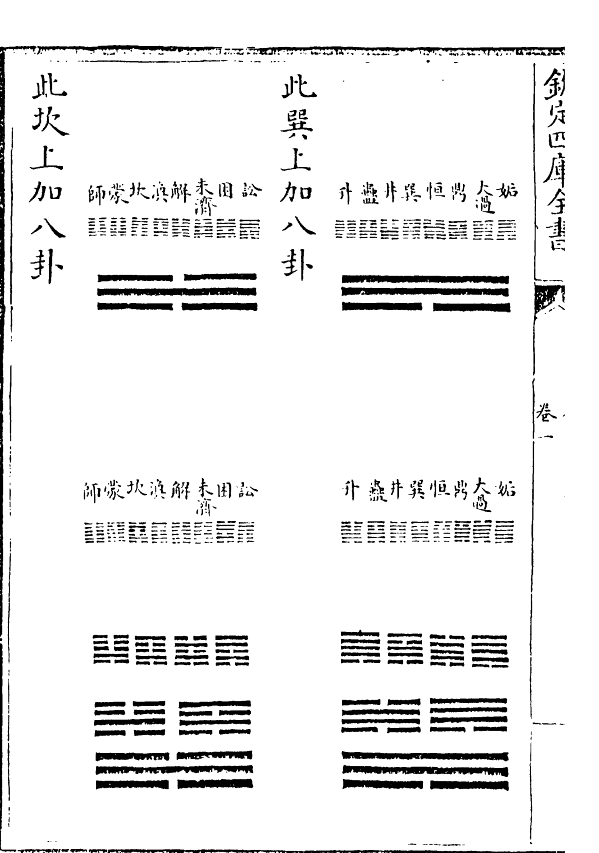
此兌上加八卦

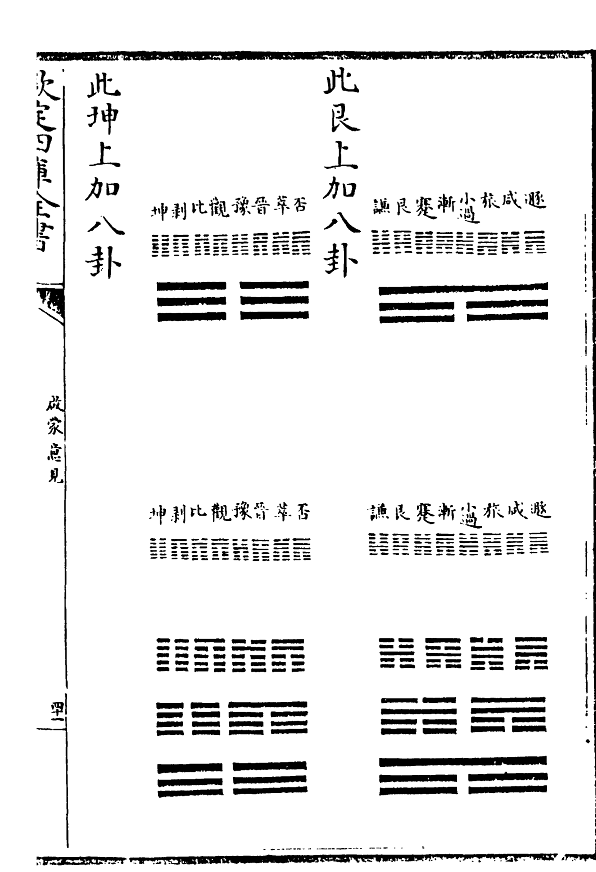
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

三而四四而五五而六自三而即六其生異也自乾至六十四卦之序無不同其成同也

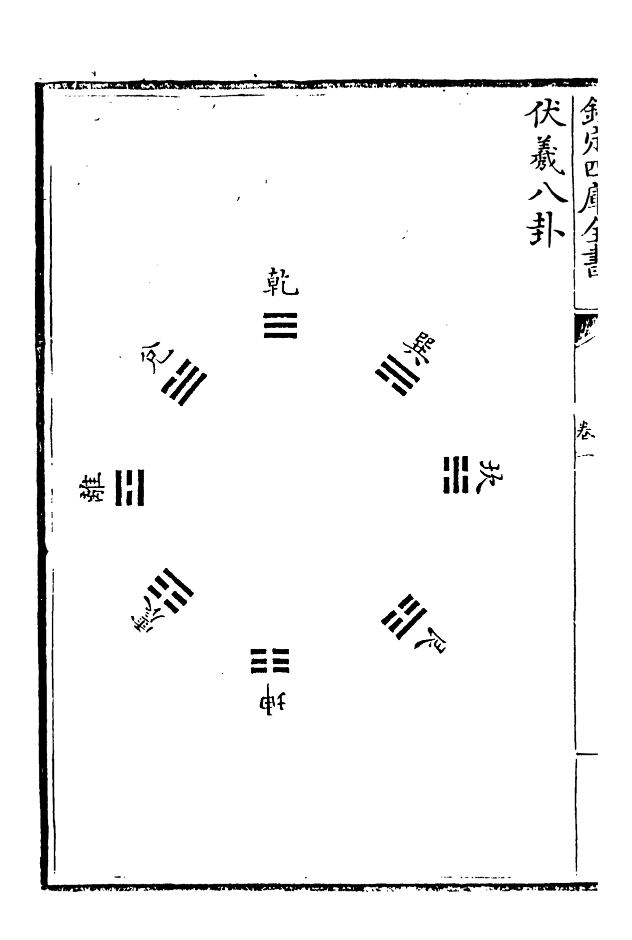

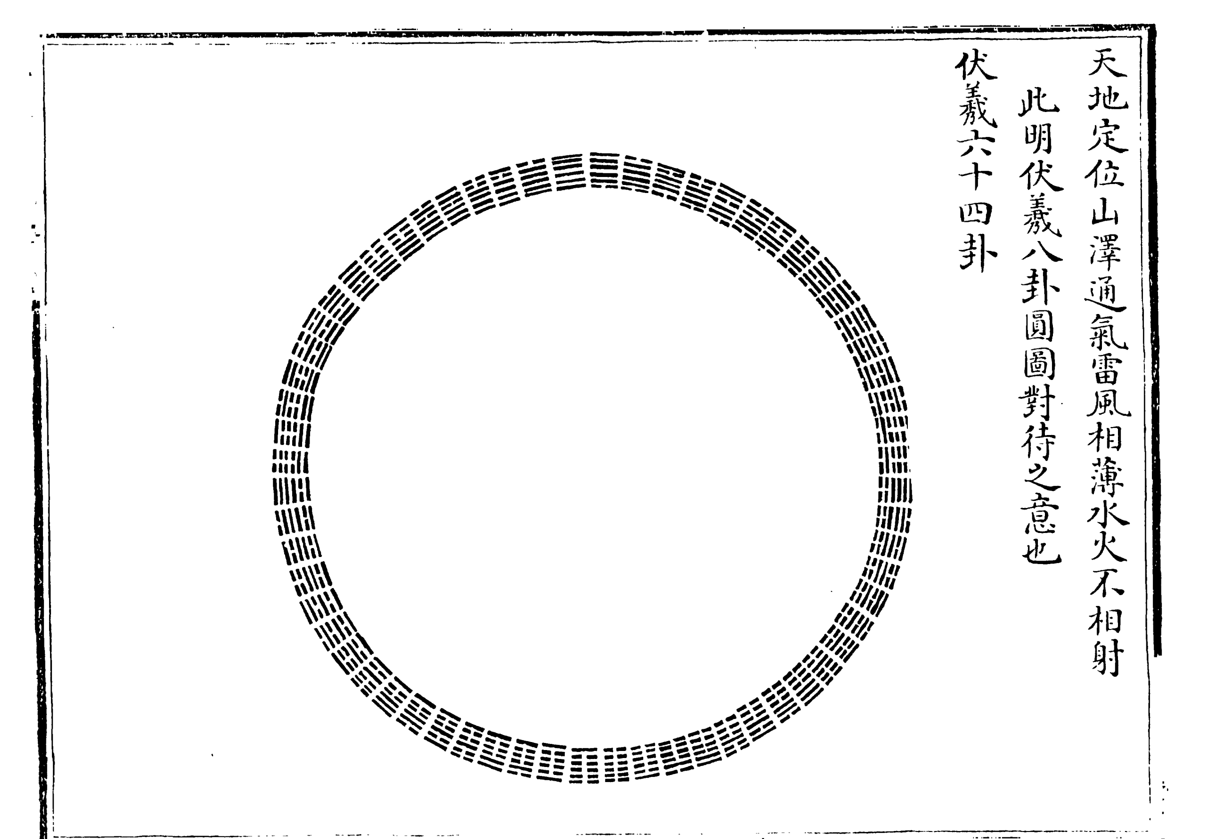

此離上加八卦
同人
革
离
豐
家人
既濟
賁
明夷
此震上加八卦
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
啟蒙意見
四十一

此巽上加八卦
姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
此坎上加八卦
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師

此艮上加八卦
遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙
遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙
此坤上加八卦
否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

伏羲八卦

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
此明伏羲八卦圓圖對待之意也
伏羲六十四卦

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

數往知來明伏羲六十四卦圓圖之運行也易逆數明六十四卦横圖之生序也何以知之以其列於八卦相錯之後也自復一陰歷臨二陽泰三陽壯四陽夬五陽至乾六陽皆得其已生之卦猶自今日追數昨日也自姤一陰歷遯二陰否三陰觀四陰剝五陰至坤六陰皆得其未生之卦猶自今日逆數來日也横圖則自乾而夬歷剥至坤生數之自然皆逆數也

六陽六陰盡而一歲週此畫所以止於六也自七而加之可為二十四之說亦將何為哉

文王八卦

離

巽　　坤

震　　兌

艮　　乾

坎

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮

此明文王改先天為後天之意夫子以萬物始終自卦位已成而言然改卦之意已寓於內或以卦義或以卦德或以卦象東發生之方震為長子生之主也故震居東東南長養之方巽長女有母道焉養之主也故巽居東南南明方離之德為明故離居南西南成養之地坤母也當成養之任故坤居西南西利物所說也兌之德為說故兌居西西北陰方也乾以陽

極則父道成而子代之退居於無用之地北北水方也坎之象為水故坎居北東北貞元之間物之止也止則復生艮之德為止故艮居東北此文王之本意而夫子之說也邵子曰乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兑艮為耦以應地之方也

朱子曰自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自

離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事發生於東方巽代母者長養於東南也

文王六十四卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與

人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以無妄有

無妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮其大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受

之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

此明文王改易伏羲六十四卦之次也

欽定四庫全書

經部

啓蒙意見卷二

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣李荃

謄録監生臣儲夏書

啓蒙意見卷二

明蓍策第二

明 韓邦奇 撰

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為

五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而無所為則亦自含五數并為五十矣

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二

故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九葢兩儀體具而未分之象也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而别之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左

手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也

易筮序畧

一握而四營四營而一變三變而一爻十有八變而一卦乃啓筮書以觀其卦之動靜以察其爻象用以斷其事之吉凶凡六十四卦以為綱四千九十六卦

以為目三十二圖以象之互以首尾為先後也

以十乘五則為十箇五

以五乘十則為五箇十

一三五陽數也得地數三十者陰根陽也

數皆用陰者成於十也

二四陰數也并五中得天數二十五者陽根陰也

五之所衍既備又與本然之數合妙矣

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀於中央

牀大約長五尺廣三尺毋大近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置於牀北

櫝以竹桐或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長

半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格於櫝南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫

足側立案上

置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則

灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

兩手奉櫝葢置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之熏於爐上

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中

以象太極之無為也

而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之

一策掛於左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無

名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

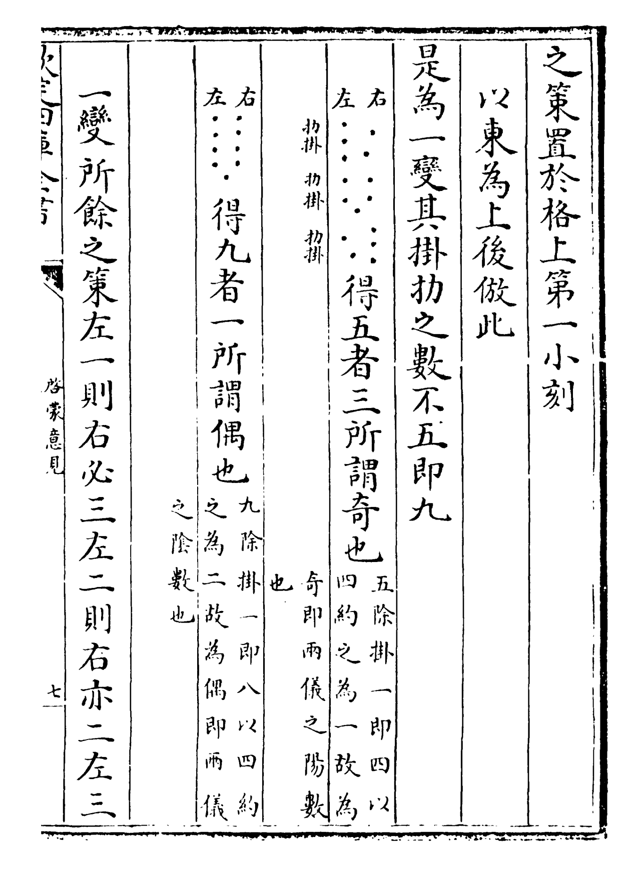
次以左手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐

之策置於格上第一小刻

以東為上後倣此

是為一變其掛扐之數不五即九

右 左 扐掛 扐掛 扐掛 得五者三所謂奇也

五除掛一即四以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

右 左 得九者一所謂偶也

九除掛一即八以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三

則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

一變之後除前餘數

或五或九謂掛扐之策

復合其見存之策

以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四

以初變得五也

或四十

以初變得九也

分掛揲歸如前法

分謂分而為二掛謂掛一揲謂揲之以四歸謂歸奇其儀同一變但置掛扐之策於格上第二小刻是為二變其掛扐之數不四即八

右

左

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

右⁝⁝⁝⁝
左⁝⁝⁝⁝　得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

三變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得二焉

再變之後除前兩次餘數

初得五再得四除九初得九再得八除十七初得五再得八初得九再得四皆除十三

復合其見存之策

又以兩手取左右大格之蓍合之

或四十策

以初變得五再變得四也

或三十六

以初變得五或九再變得四或八也

或三十二

以初變得九再變得八也

分掛揲歸如前法

但置其掛扐之策於格上第三小刻

是為三變其掛扐者如再變例

謂得四者二得八者二也

三變既畢乃視其三變所得過扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為偶

掛扐三 奇合十 三策

則過揲 三十六 策

是為老陽其畫為一一所謂重也一一者奇之欲分中已虛而未離乎二也

掛扐兩奇 一偶合十 七策

則過揲 三十二 策

是為少陰其畫為--所謂拆也一者偶自為偶而無事於合也

掛扐兩偶

一奇合二

十一策

則過揲

二十八

策

是為少陽其畫為一所謂單也一者奇自為奇而無事於分也

掛扐三偶

合二十五

策

則過揲

二十四

策

是為老陰其畫為✕所謂交也✕者偶之欲合中已實而未絕乎一也

⚋過陽而之陰也

⚋陰也

⚊陽也

✕⚊過陰而之陽也

是為四象所謂老變而少不變也

如是每三變而成文

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九

第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

三奇為老陽者凡十有二

處此以待老陰之四又以待少陽數起於左者從陽之義也虛上者陽先於陰也

三二一　三二一　三二一

十二　十一　十　九

八　七　六　五

四　三　二　一

一二三以變言自一至十二以老陽所得之數言然一三三奇皆能為六奇而成六爻

掛扐之數十有三

扐掛扐掛扐掛

除初掛之一為十有二

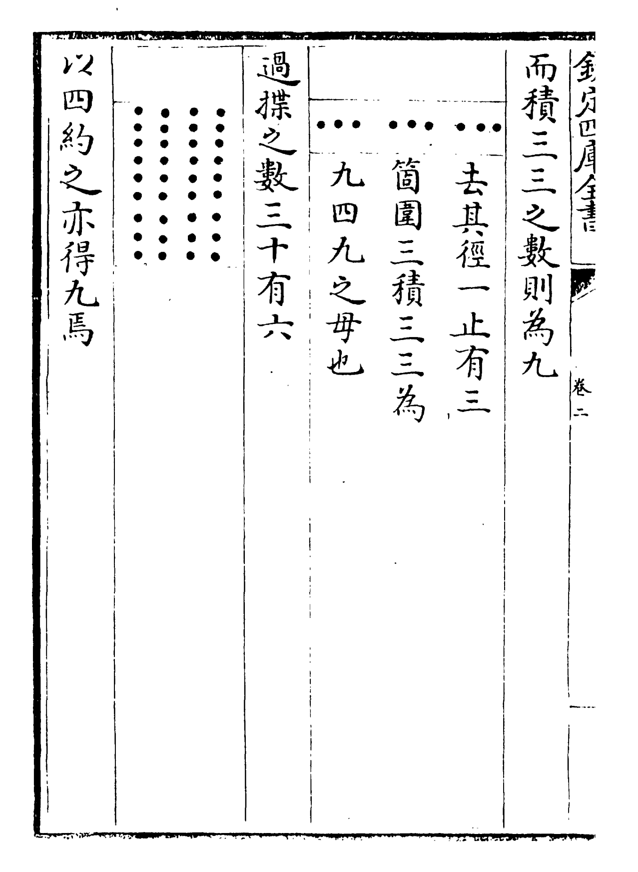
扐掛扐掛扐掛

以四約而三分之為一者三

一指四而言四奇也一亦奇也故謂四為一言為四者凡三也一為奇有二義一以四策為一揲一以圍三徑一

一奇象員而圍三故三一之中各復有三

一者一二之一指策數也於前每四策中取一策為圓之徑而以三策為圓所謂三分為規者也一箇徑一而有一箇圍三三箇徑一而有三箇圍三

而積三三之數則為九

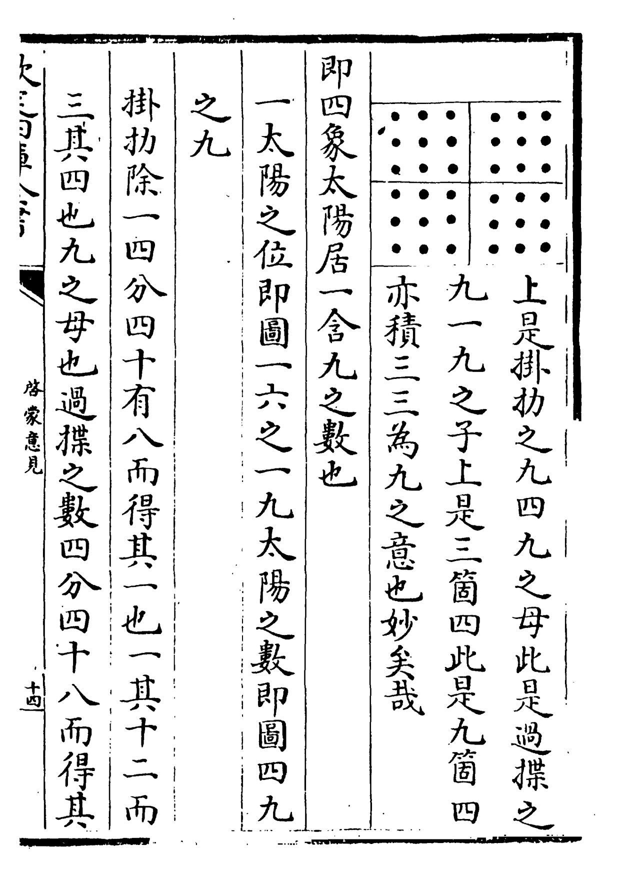
去其徑一止有三

箇圍三積三三為

九四九之母也

過揲之數三十有六

以四約之亦得九焉

上是掛扐之九四九之母此是過揲之九一九之子上是三箇四此是九箇四亦積三三為九之意也妙矣哉

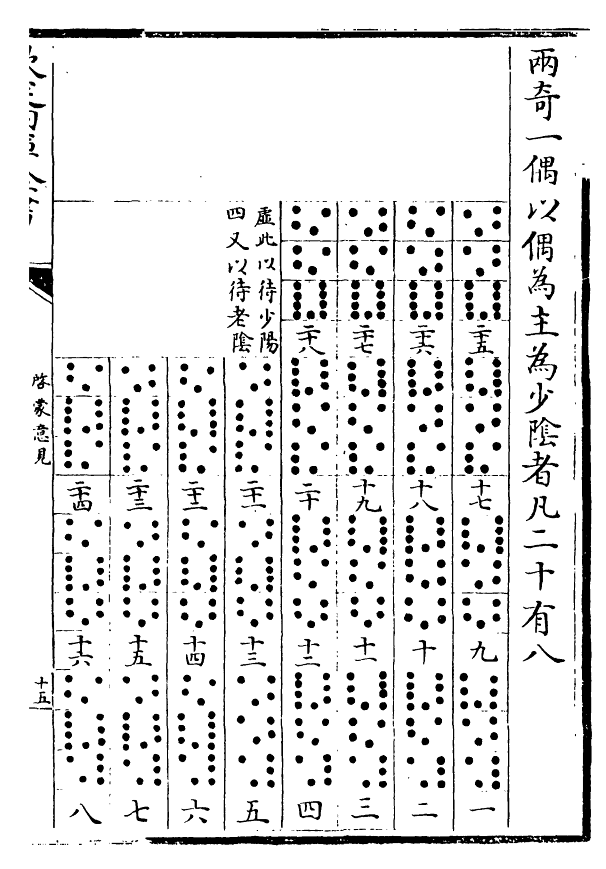
即四象太陽居一含九之數也

一太陽之位即圖一六之一九太陽之數即圖四九之九

掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其

三也三其十二而九其四也九九之子也皆徑一而圍三也

兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八

掛扐之數十有七

扐掛

扐掛

扐掛

除初掛之一為十有六

扐掛

扐掛

扐掛

以四約而三分之為一者二為二者一

下二字指八而言八偶也二亦偶也故謂八為二二為偶有二義一以八策為二揲一以圍四用半為一者二兩箇四也為二者一一箇八也

一奇象員而用其全故二一之中各復有三

天周而無缺故用全兩箇

一下各有三兩箇三為六

二偶象方而用其半故一二之中復有二焉

地空而隙故用半於前八策中取四策又以二策為方之象故一箇二中又有二也

而積二三一二之數則為八

三去象一四去象二是二箇三而一箇二合二三一二為八四八之母也

過揲之數三十有二

以四約之亦得八焉

上是掛扐之八四八之母此是過揲之八一八之子上二四一八下八四上每一四為三四二四為六四并一八為二四是積下八四也四進者陽能變也八用本數者陰主靜也

即四象少陰居二含八之數也

二少陰之位即圖二七之二八少陰之數即圖三八之八

掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也

兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十虚此以待少陽十二又以待老陽

二十 十九 十八 十七 十六 十五 十四 十三

陽實於左其右故缺

十二 十一 十 九

八 七 六 五

四 三 二 一

掛扐之數二十有一

扐掛　扐掛　扐掛

除初掛之一為二十

扐掛　扐掛　扐掛

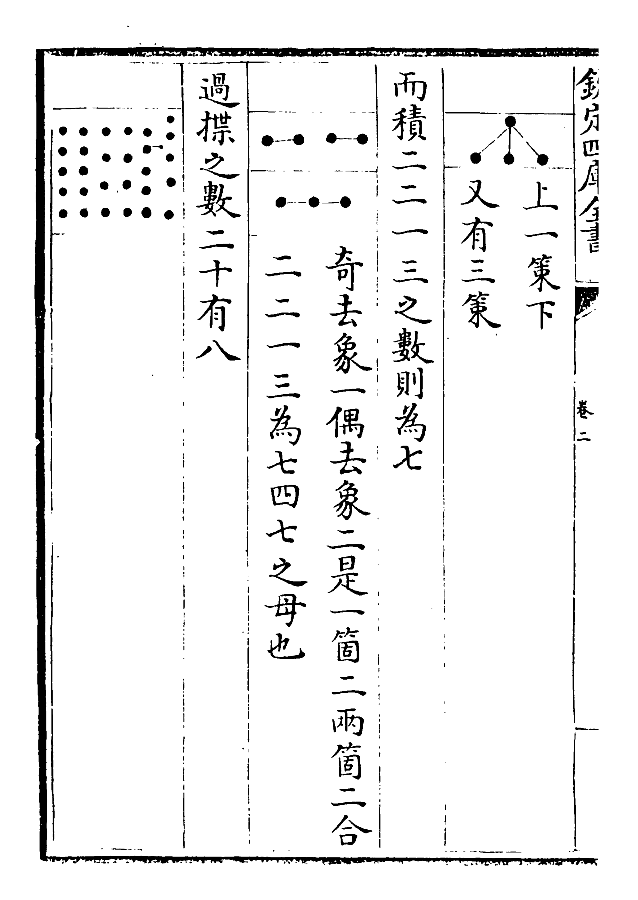
以四約而三分之為二者二為一者一

上一字指四下一字一二之一上二字指八下二字一二之二為一者一一箇一也為二者二兩箇八也

一偶象方而用其半故二二之中各復有二

次二字指上兩策下二字指下兩策上兩箇二下又各有二

一奇象員而用其全故一一之中復有三焉

上一策下
又有三策
而積二三一三之數則為七
奇去象一偶去象二是一箇二兩箇二合
二三一三為七四七之母也
過揲之數二十有八

以四約之亦得七焉

上是掛扐之七四七之母此是過揲之七一七之子上一四二八此七四上一四為三四二八為四四是積下七四也四進者陽變也八用本數者陰靜也半之二也

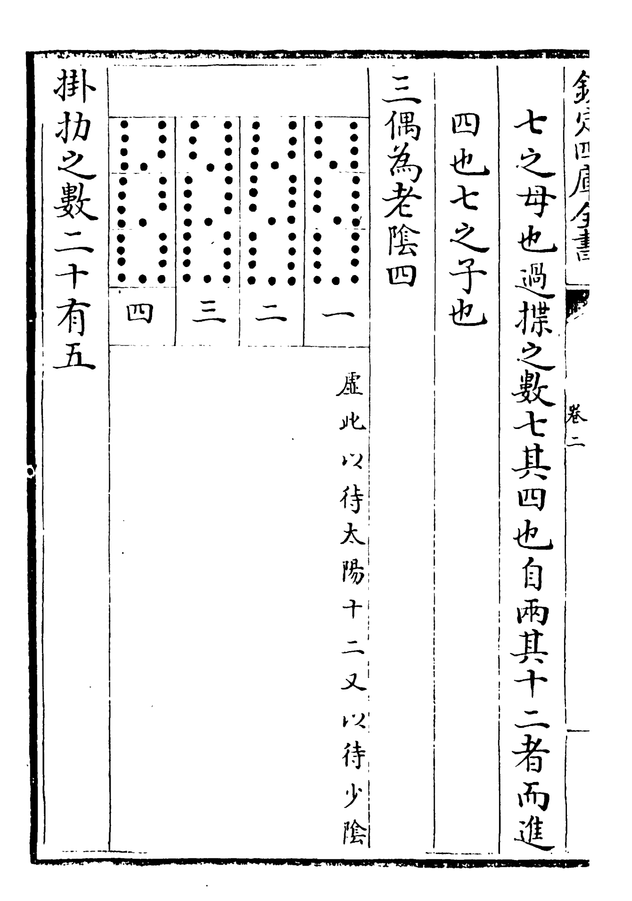
即四象少陽居三含七之數也

三少陽之位即圖三八之三七少陽之數即圖二七之七掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也

七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進

四也七之子也

三偶為老陰四

虛此以待太陽十二又以待少陰

掛扐之數二十有五

除初掛之一為二十有四

掛扐 扐扐掛 扐掛

以四約而三分之為二者三

二指八每二四為

一八六四三八為

三箇八也

二偶象方而用其半故三二之中各復有二

首次二字指上二策下二字

指下二策三是一二三之三

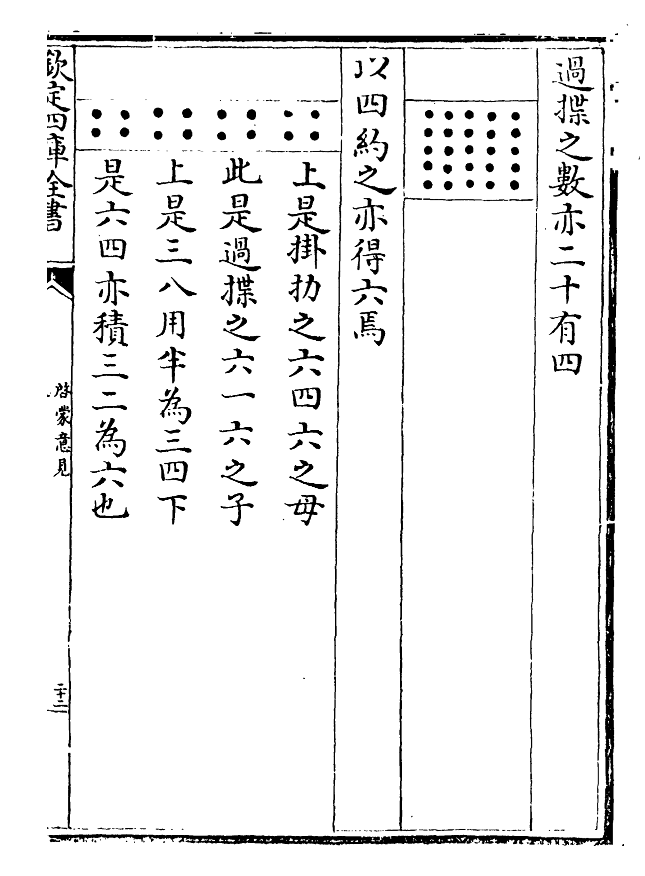
上三箇二下又各有二也

而積三二之數則為六

去三箇象二止用

下二箇二三二合

為六四六之母也

過揲之數亦二十有四

以四約之亦得六焉

上是掛扐之六四六之母

此是過揲之六一六之子

上是三八用半為三四下

是六四亦積三二為六也

即四象太陰居四含六之數也

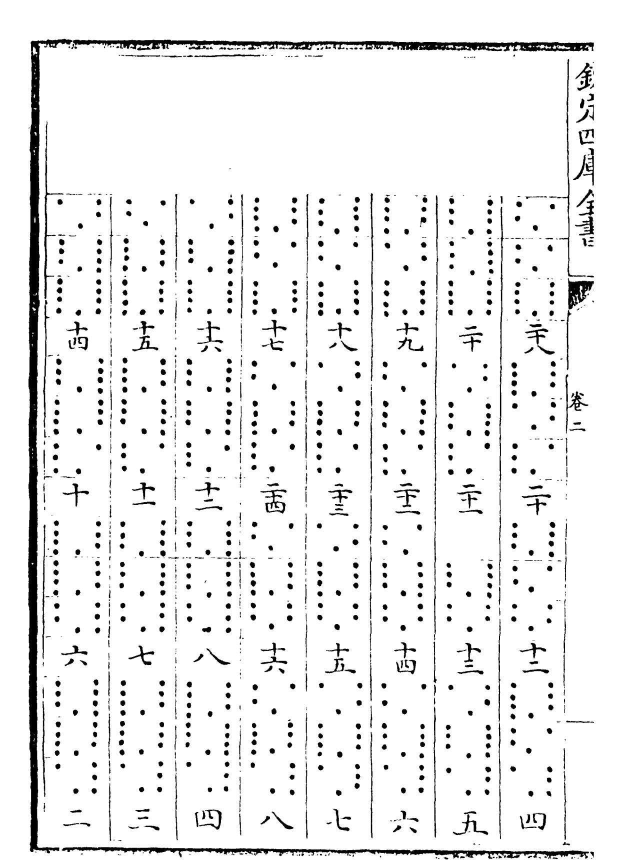
四太陰之位即圖四九之四六太陰之數即圖一六之六

掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也

徑一圍四者一言徑四分之一耳非謂一徑蓍也其實四用二徑始不傾斜

二老者乾坤之交也二少者男女之合也

一	二	三	四	二十五	二十六	二十七
十二	十一	十	九	十七	十八	十九
八	七	六	五	九	十	十一
四	三	二	一	一	二	三

廿八
二十
十二
四
二十
廿一
十三
五
十九
廿二
十四
六
十八
廿三
十五
七
十七
廿四
十六
八
十六
十二
八
四
十五
十一
七
三
十四
十
六
二

十三　九　五　一

太陽虛上以待太陰之四太陰虛下以待太陽之十二所謂六九相合十五者是也少陽虛右以待少陰之二十八少陰虛左以待少陽之二十所謂七八相合十五者是也方其各為一圖也若無統紀及其太陰之四補太陽之上太陽十二補太陰之下少陽之四補少陰之左少陰之十二補少陽之右如牝牡之相合充足飽滿無毫釐之虧欠參同契合無毫釐之

乖戾太陰虛四太陽以四合之太陰虛十二太陽以十二合之固陽多而陰少矣然少陰虛四少陽以四合之少陽虛十二少陰以十二合之則陰陽之數又各適均矣

二陽者天之位乎上也二陰者地之位乎下也

十八 十九 二十

十 十一 十二

六 七 八

二 三 四

十三 九 五 一

十六 十二 八 四

十五 十一 七 三

十四 十 六 二

十三 九 五 一

二十五 十七 九 一

二十六 十八 十 二

二十七 十九 十一 三

四	五	六	七	八
十二	十三	十四	十五	十六
二十	二十一	二十二	二十三	二十四
二十八	一	二	三	四

太陽虛四以待少陽之四少陽虛十二以待太陽之十二以太陽之十二合少陽之十二所謂陽數三十二天之一三五七九者也太陰虛十二以待少陰之

十二少陰虛四以待太陰之四以太陰之四合少陰之二十八所謂陰數三十二地之二四六八十者也易者蓍之所為乎太極者其本體也兩儀者其陰陽各三十有二也四象者六七八九之數也乾坤者二老之象也六子者二少之變也六十四卦者掛扐之全數也易者蓍之所為乎

二十 十二 八 四

十九 十一 七 三

十八 十 六 二

十七 九 五 一

十六 十二 八 四

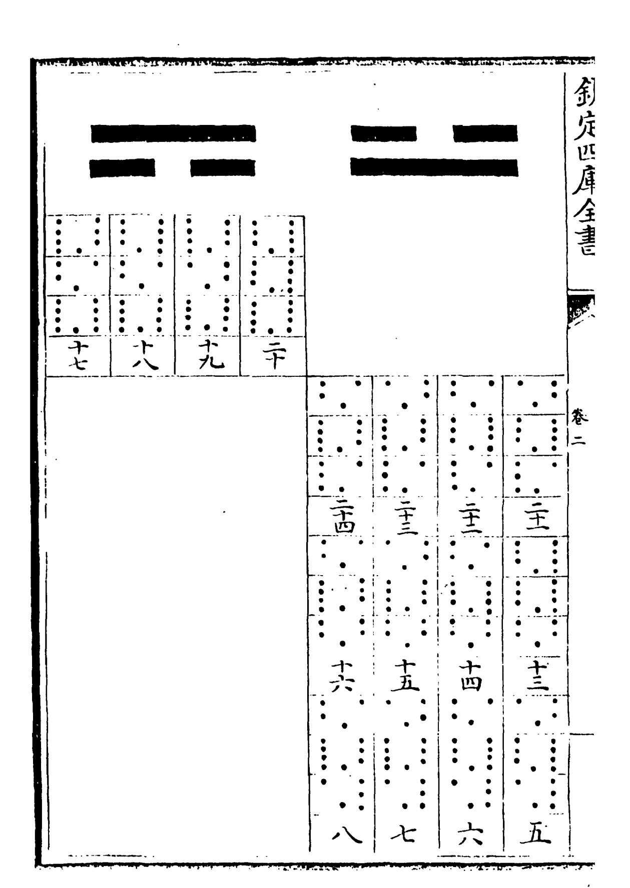
十五 十一 七 三

十四 十 六 二

十三 九 五 一

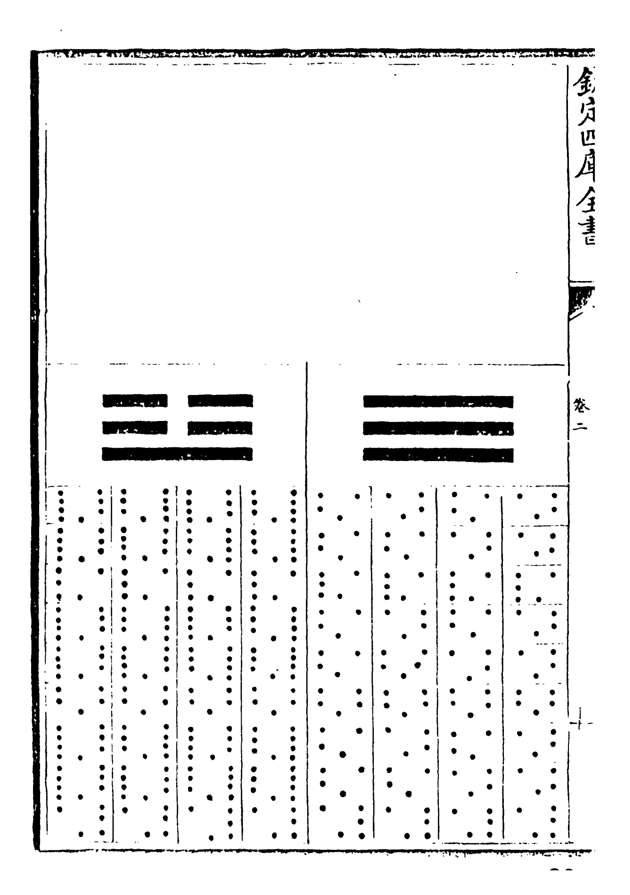
二十五 十七 九 一
二十六 十八 十 二
二十七 十九 十一 三
二十八 二十 十二 四
一 二十一 十三 五
二 二十二 十四 六
三 二十三 十五 七
四 二十四 十六 八

二十八	二十七	二十六	二十五				
二十	十九	十八	十七	九	十	十一	十二
十二	十一	十	九	五	六	七	八
四	三	二	一	一	二	三	四

五
六
七
八
十三
十四
十五
十六
二十一
二十二
二十三
二十四
十七
十八
十九
二十

四	三	二	一	十三	十四	十五	十六
				九	十	十一	十二
				五	六	七	八
				一	二	三	四

乾夬大有大壯小畜需大畜泰履兌睽歸妹
中孚節損臨同人革離豐家人既濟賁明夷
無妄隨噬嗑震益屯頤復姤大過鼎恒
巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師
遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫
觀比剝坤

夫掛扐者揲之所餘也故其數也視揲二者互為子母者也至妙至妙者也

一 二 三
四 五 六
七 八 九

老陽凡九揲九之母也

九而所餘也九九之子也

一 二
二 四
三 六

老陰凡六揲

六之母也

六而所餘也六六之子也

一二三四五六七

少陽凡七揲七之母也

七而所餘也七七之子也

一二三四五六

少陰凡八揲八之母也

七
八

八而所餘也八八之子也

以前言用掛扐故掛扐為母過揲為子以此言過揲生掛扐故過揲為母掛扐為子

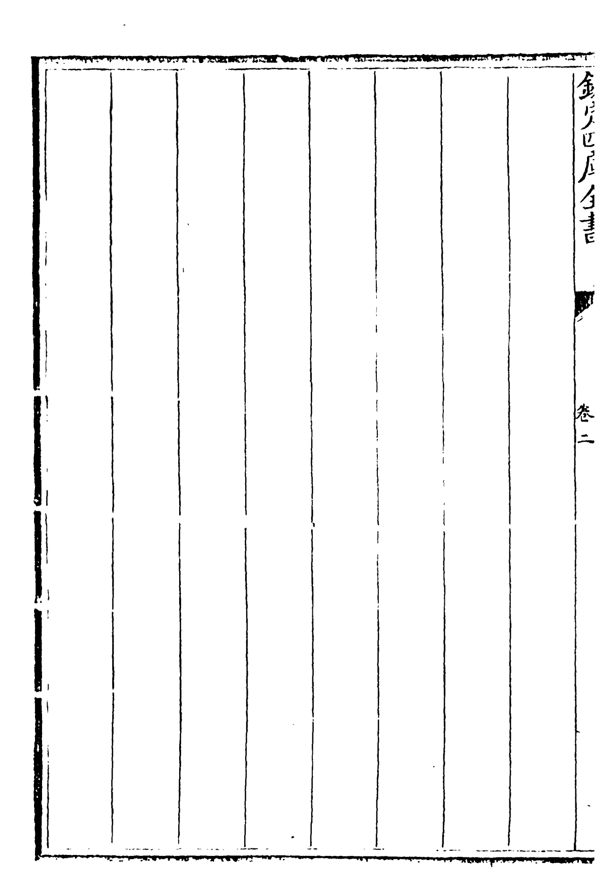
夫掛扐者十二三分之一而進之者也過揲者十二三分之一而退之者也二極之相去二少之進退其自然之序乎

老陽掛扐十二進一四則少陰之十六又進一四則

少陽之二十又進一四則老陰之二十四老陽過揲三十六退一四則少陰之三十二又退一四則少陽之二十八又退一四則老陰之二十四故老陽去少陰四去少陽八去老陰十二少陰掛扐十六比老陽十二為進四少陽掛扐二十比老陰二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六為退四少陽過揲二十八比老陰二十四為進四故皆曰一退一進而交於中

夫造化者數而已矣五十者造化之體也四十有九者造化之用也四十九者萬物之體也四十有八者萬物之用也是故五十而去一維天之命於穆不已者也四十九而去一萬物各正性命者也用九用八之不同其神化之謂乎造化為神生萬物為化

此節何以不用濂溪之圖夫為圖所以立象也陰陽五行萬物不在天地之外陰陽有漸無遽寒遽熱之理知覺運動榮瘁開落卯荄之化也

火

乾道成男。

在天成象

維天之命於穆不已

土

金

木

在地成形

水

坤道成女。

知覺運動

句行

聖人之心渾然天理

胎卵

根荄

榮瘁開落

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也葢以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之

中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰老陽之策為言以易用九六而不用七八也然二少之合亦三百有六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻合三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十

二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也

謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則内卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之

又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成内外卦備六十四卦之别可見矣後視其爻之變與不變而觸類以長焉天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賔主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也卷内蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二

餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

五九四八者奇偶也前奇後偶一定而不可移者也奇偶者陰陽也少陽多陰變化而莫測者也奇偶有小大陰陽無多寡

為奇者二十四

為偶者二十四

為老陽者十三故少

為老陰者二十四故多

此舊法也以初變三五一九為奇二變三變二四二八為偶也三五一九兩其十二徑一圍三用全為老陽者二二四二八為二十四者徑一圍四用半為老陰者一兩其十二為二十四也二其二十四為十二也二而陰陽之數皆二十四此特論奇偶陰陽之數耳至為於三變成爻一小奇二小偶為老陽一大奇二大偶為老陰二少例此與今法同小偶四也大偶

八也小奇五也大奇九也

近世後二變不掛之圖

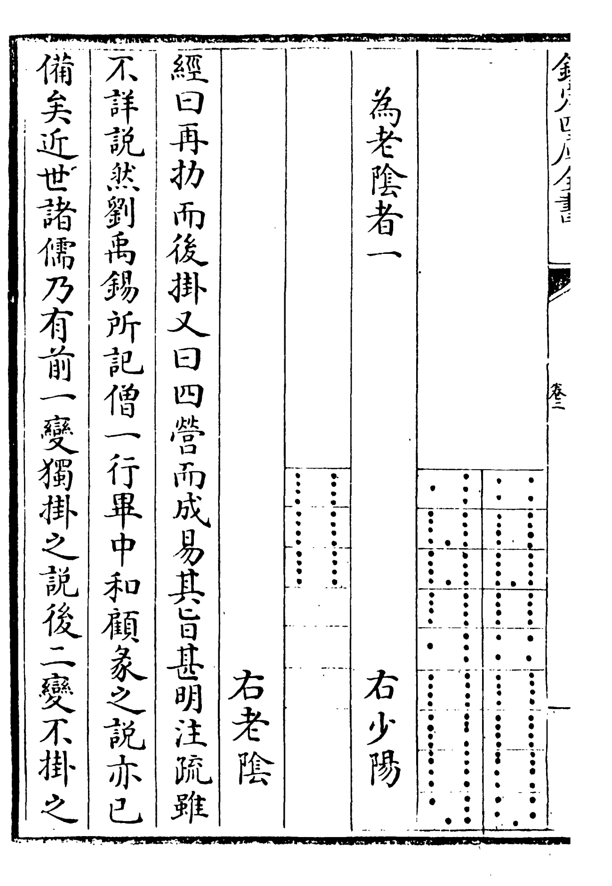
三變之後為老陽少陰者皆二十七

為少陰者二十七

右老陽

為少陽者九

右少陰

經曰再扐而後掛又曰四營而成易其旨甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛之說後二變不掛之

說考之於經乃為六扐而後掛不應五歳再閏之義且後二變又止三營葢已誤矣

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而無

復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之

下詳其實

益四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶

此論奇偶之所以然

其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽

此論太陽

掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰

此論太陰

自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三

其十二而損一四也此所謂少陰者也

此論少陰

自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去四也自其過揲而增其一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也

此論少陽

二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之

一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於
三之一則為少陽
老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十
六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而
過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛扐二十
為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其
掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為極少葢陽奇
而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者

一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰
虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一
進一退而交於中焉此其以多為貴者也
凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物
之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低
昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能
取舍而有無者
而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八

九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

啓蒙意見卷二